

பகவத் பௌத

BAGAVATH PATHAI

தமிழ் மாத இதழ்

மார்ச் 4 | இதழ்: 6 | ஆகஸ்ட் 2017 | விலை ரூ. 100/- Volume: 4 | Issue: 6 | August 2017 | Annual Subscription Rs. 100/-

| இன்பப் பிரவாகம்

பகவத் பரஸுத

தமிழ் மாத இதழ்

“

நமது உணர்ச்சிகள் கருணாக மாறாமல், கலையாக நம்மை விட்டுப் போகாமலானால் அந்த நாம் பிரவாகம் என்று கூறுகிறோம். ஞானப் புரிதல் ஏற்பட்ட அனைவருக்கும், தோன்றிய உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் கழலை ஏற்படுத்தாமல் விவரவில் மறைந்து விடுகின்றன. பிரவாகத்தில் எந்த உணர்ச்சி வேண்டுமானாலும் தோன்றி மறையலாம். பிரவாகம் மட்டுமே நமக்கு முக்கியம். அது தீவிரப் பிரவாகமாகத் தான் இருக்க வேண்டுமென்ற கட்டாயம் இல்லை.

- ஸ்ரீ பகவத்

ஸ்ரீ பகவத் பவனில் செப்டம்பர் & அக்டோபர் 2 நாள் ஞான முகாம்

உள்ளே

தீவிரப் பிரவாகம்	3
கௌரீ புதில் : ஞானம் அடைந்து பிறகு நளவு நிலையும் களவு நிலையின் தகதிக்கு வந்து விடுமா?	6
ஸ்ரீ பகவத் பவன் பவன்	7
பாவதையில் மலர்ந்து மலர்கள்	8
ஆசிரியர் பகுதி	9
ஸ்ரீ பகவத் பவன் புரலவர்கள்	10
நிலந்த்சி நிறங்கள்	11
ஞான கலா	12

வயிதில் தகவல்களைப் பெற விரும்புகிறீர்களா?
அல்லது பாவதைய நுழைவதற்கு
அனுப்ப விரும்புகிறீர்களா?

31, Ramalingasamy Street, Arimampal,
Salem - 636 003, Tamilnadu, INDIA.
V. A. P. Sharavanan : 99642 05080
Dr. N. Kalisam : 94432 80559
K. S. Jeevaman : 97891 65555

www.pravagam.org, www.sribagavath.org
E-mail : sribagavath@rediffmail.com

The Best Designed By:
PRAKASH PRINTERS, SALEM
Mobile: 9843786655

ஸ்ரீ பகவத் இவர அணிகளின் இரண்டு நாள் ஞான முகாம் வருகின்ற செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் செலம், ஸ்ரீ பகவத் பவனில் நடைபெற உள்ளது.

இயம்: **ஸ்ரீ பகவத் பவன்**, கருக மலை அடிவாரம், கொயம்புக் காடு, வெளிய கவுண்டாபுரம், காரிப்பட்டி (Po.), செலம்-636108.

செப்டம்பர் ஞான முகாம் நாள்: 09.09.17 சனி முதல் 10.09.2017 ஞாயிறு வரை
அக்டோபர் ஞான முகாம் நாள்: 14.10.17 சனிக் முதல் 15.10.17 ஞாயிறு வரை

நேரம்: **சனிக்கிழமை காலை 8:00 மணி முதல்**
ஞாயிறு மதியம் 3:00 மணி வரை

ஞான முகாமில் கலந்து கொள்பவர்கள், வெள்ளிக்கிழமை மாலையே ஸ்ரீ பகவத் பவன் வந்து தங்கிக் கொள்ளலாம். உங்கள் வசதிகளைய மூன் அறிவிப்பு செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

ஞானமுகாமில் கலந்து கொள்ள கட்டணம் எதுவும் இல்லை
அனுமதி இலவசம்.

நன்கொடைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அனைவரும் வருக!

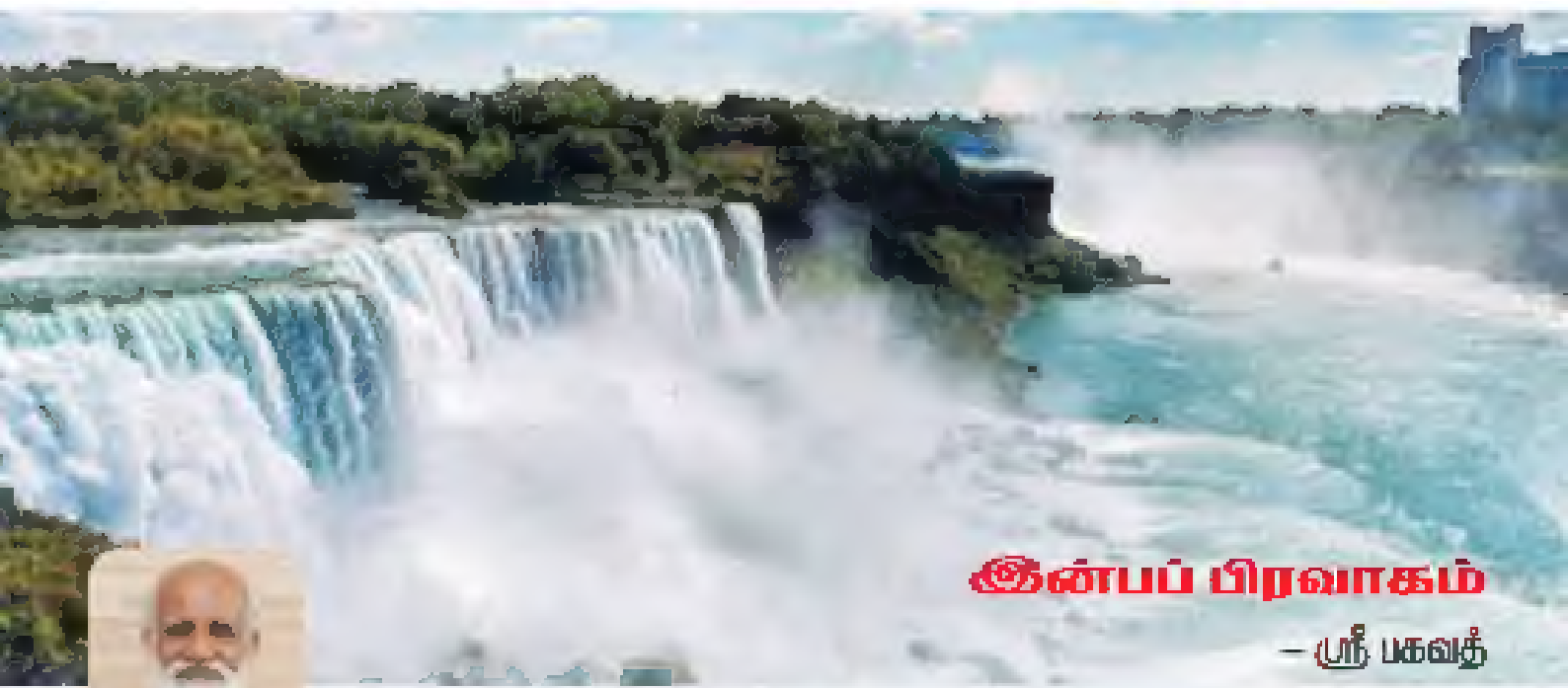
ஞானத் தெளிவு பெறுக...

- ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் தங்குவதற்கென தனித்தனி இடவசதி உள்ளன.
- ஞான முகாமில் 70 அன்பர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ள இடமிருப்பதால் முன்பதிவு அவசியம்.

மன்பதிவிற்கு

கலந்து கொள்பவர்களின் பெயர், குழு முகவரி, செல் நெம்பர் ஆகியவற்றை செப்டம்பர் ஞான முகாமிற்கு **SepGnanamuham** / அக்டோபர் ஞான முகாமிற்கு **Oct Gnanamuham** எனவும் Type செய்து SMS அனுப்ப வேண்டிய எண்: 99422 19065

- தன் பதிவிற்கு கிறுக்கிநாள் 20-08-2017 / 20-09-2017

இன்பப் பிரவாகம்

— ஸ்ரீ பகவத்

நாம் நமது வஸ்துவங்களின் மேற் பகுதியில் இடது கையைக் கொண்டு இலேளாகச் சொரிந்து கொள்வதாக வைத்துக் கொள்கோம்.

நமக்கு என்ன விதமான அனுபவம் ஏற்படும்?

சொரியும் போது, சொரிந்து கொள்வதற்குச்சிறை என்ற உணர்வு மட்டும் ஏற்படும். சொரிந்து முடிந்ததும் சொரிந்து கொண்ட அந்த உணர்ச்சியும் மறைந்து விடும்.

அப்படி நாம் சொரிந்து கொண்ட இடத்தில் சிரங்கு இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம், அந் நிலையில் நாம் அப்படிச் சொரியும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படும்?

சொரிந்து கொள்ளும் இடத்தில் ஒரு வித இன்பமான உணர்ச்சி ஏற்படும். மேலும் சொரிய வேண்டும் என்ற தூண்டுதலும் ஏற்படும்.

சொரிந்து முடிந்த பிறகு என்ன ஆகும்?

நாம் சொரிந்த இடமெல்லாம் எரிய ஆரம்பிக்கும்.

சிரங்கற்ற உடம்பில் சொரிவதற்கும், சிரங்குள்ள உடம்பில் சொரிவதற்கும் என்ன வேறுபாடு?

சிரங்குள்ள உடம்பில் இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் உண்டு. சிரங்கற்ற உடம்பில் அது இல்லை.

“உங்களுக்கு சிரங்குள்ள உடம்பு வேண்டுமா? அல்லது சிரங்கற்ற உடம்பு வேண்டுமா?”

- இப்படி நம்மைக் கேட்பதாக வைத்துக் கொள்வோம்.

நாம் எதனை வேண்டுகோம்?

சிரங்குள்ள உடம்பில் தான் இன்பம் ஏற்படுகிறது என்று கருதி அதனை நாம் வேண்டுகோமா?

ஏனும் அதனை வேண்டி மாட்டோம். சிரங்கு என்பது ஒரு நோய்.

அதில் ஏற்படும் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும்

பிரிக்க முடியாது.

அனைவரும் ஆரோக்கியமான நிலையையே விரும்புகின்றோம்.

ஆனால் அந்த ஆரோக்கியமான உடலில் இத்தகைய இன்பம் ஏற்படாது.

அதே போல் துன்பமும் ஏற்படாது.

அந்த ஆரோக்கிய நிலை என்பது என்ன?

“மடாலயத்தின் மிகச் சிறந்த பாணம்” என்று என்ன கதையைக் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்.

புகழ் பெற்ற அந்த தென் மடாலயத்தில் சொந்திருவதற்காக இளைஞர்கள் இருவர் வந்திருந்தனர்.

மடாலயத்தின் ஒரு அவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார். அவர்களிடம், “என்ன அருந்துகிறீர்கள்? மடாலயத்தின் சிறந்த பாணத்தை அருந்துகிறீர்களா அல்லது வேறு ஏதாவது பழச் சாறு வேண்டுமா?” என்று கேட்டார்.

“மடாலயத்தின் சிறந்த பாணம்” மிகவும் விசேடமான கருவியோடு இருக்கலாம் என அந்த இளைஞர்கள் கருதினர். என்ன பழச் சாறுகளையும் அருந்திய அனுபவம் அவர்களுக்கு இருந்தது. ஆனால் மடாலயத்தின் சிறந்த பாணத்தை அவர்கள் இது வரை கைவந்துப் பார்த்ததில்லை. அதையும் கைவந்துப் பார்த்து விடுவோம் என முடிவு செய்து அதையே அளிக்கமாறு வேண்டினர்.

மடாலயத்தின் சிறந்த பாணத்தை அவர்களுக்கு வழங்கமாறு ஒருவர் உத்தரவிட்டார்.

மடாலயத்தின் சீடர்கள், அந்த இளைஞர்களுக்கு ஆளுக்கொரு தம்ளரில் சாதாரண குடி தண்ணீரை மட்டும் வழங்கினார்கள்.

மடாலயத்தின் சிறந்த பாணம் என்ற பெயரில் அந்த ஒரு அவர்களை வெறும் தண்ணீரை மட்டும் வழங்கி ஏமாற்றிவிட்டார்.

மறுநாள் காலையிலும் ஒரு கேட்டார், “இன்று

என்ன அருந்துவீரீர்கள்? ஏதாவது பழச்சாறுகள் வேண்டுமா? அல்லது மடாலயத்தின் சிறந்த பாணம் வேண்டுமா?"

இன்று அந்த இளைஞர்கள் கதாசிரித்துக் கொண்டார்கள். ஆரஞ்சு, ஆப்பிள் கன ஆளுக்கொரு பழச்சாறு சேவனடினார்கள். அவர்கள் கேட்ட பழச்சாறுகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. குருவின் வார்த்தைகளில் சிக்கி ஏமாறவில்லை என்ற நிம்மதியுடன் இருந்தார்கள்.

அன்று முழுவதும் அவர்கள் விரும்பிய பழச்சாறுகளை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.

மறுநாளும் அவர்களுக்கு பழச்சாறு வழங்கப்பட்டன.

தொடர்ந்து நாளும் அவர்கள் குடிப்பதற்கு பழச்சாறு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் சுந்தரீத புதிய பிரச்சினை என்னவென்றால் குடி தண்ணீர் வழங்குவது அவர்களுக்கு அறவே நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. எப்போது தாகம் ஏற்படாது அவர்களுக்குத் தண்ணீர் கொடுக்கப் படவில்லை. பழச்சாறுதான் வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலைதான் ஒரு வாரத்துக்கு நீடித்தது. ஒரு வாரமாக அவர்களுக்கு குடி தண்ணீர் வழங்கப்படாததால் அவர்களுக்கு ஒரு வகையான தாக உணர்வுநீடித்துக்கொண்டு இருந்தது.

ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு அந்த கென் ஒரு மீண்டும் கோபம்.

"உங்களுக்குப் பழச் சாறு பிடித்திருக்கிறதா? இதுவே உங்களுக்குப் பேரதுமா? அல்லது மடாலயத்தின் சிறந்த பாணமும் உங்களுக்கு வேண்டுமா?"

அவர் இவ்வாறு கேட்டதும் இளைஞர்கள் இருவரும் ஒருமித்த குரலில் கூறினார்கள்.

"மடாலயத்தின் சிறந்த பாணமே எங்களுக்குப் போதும் கூடாது பழச்சாறு எங்களுக்கு வேண்டியே வேண்டாம்"

தண்ணீர் கைவாயானதா அல்லது பழச்சாறுகள் கைவாயானதா?

தண்ணீரை விடவும் பழச்சாறுதான் கைவாயானது. அதில் எந்தச் சந்தேகமும் கிடையாது.

கைவக்காகவோ அல்லது ஒரு மாற்றுச் கைவக்காகவோ பழச்சாற்றை அருந்தலாம். ஆனால் தண்ணீருக்கு மாற்றாக அதனை நம் அருந்த முடியாது.

"தண்ணீரில் அப்படி என்ன விசேடத் தன்மை இருக்கிறது?" என்று ஒருவர் நம்பும் கோபம் நாம் எப்படி பதில் கூறுவது?

"அதைப் போன்ற கைவாயையதாக இருக்கும். இதைப் போன்ற கைவாயையதாக இருக்கும். அதன் கைவாயை விவரிக்கவே முடியாது. அது அத்தகைய கைவாயையது. அதை ஒருமுறை பருகிவிட்டால் மீண்டும் மீண்டும் பருகாமலிருக்க முடியாது. வாழ்நாள் முழுவதும் பருகினாலும் அது திகட்டாது." என்று கூறமுடியுமா?

"அதன் கைவாயை விவரிக்க முடியாது. வாழ்நாள் முழுக்கப் பருகினாலும் திகட்டாது" என்ற கூற்று வேண்டுமானாலும் உண்மையாக இருக்கலாம்.

ஆனால் அது அடுத்தவர் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விளக்கமாக இருக்காது.

நம்முடைய உடலின் ஆரோக்கிய நிலையையும், மனதின் ஆரோக்கிய நிலையையும் விவரிப்போமாயின்

அது தீத்தகைய விளக்கமாகத்தான் இருக்கும் பிரவாகம் என்று நாம் விவரிக்கும் பிரவாக நிலையம் இதுதான். அதுதான் இப்படித்தான் உள்ளது.

"பிரவாக நிலை கூப்பராக உள்ளது" என்று ஒருவர் கூறுவீரார்.

"பிரவாக நிலை ஓர் உப்புச்செய்தற் நிலையாகவல்லா உள்ளது" என இப்படி ஒருவர் கூறுவீரார்.

பிரவாகநிலையின் தன்மை தான் என்ன?

உண்மையில் அது ஒரு நிலையே அல்ல.

பயம் என்பது ஒரு நிலை. வருத்தம் என்பது ஒரு நிலை. இது போல் மகிழ்ச்சி, கோபம் என்னும் உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகள் அனைத்தையுமே "நிலை" என்ற பொருளில் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

பயம் என்றால் என்ன என்பதை விவரிக்கலாம்; கோபம் என்றால் என்ன என்பதை விவரிக்கலாம். ஆனால் அதைப் போல் பிரவாகம் என்றால் என்ன என்பதை விவரிக்க முடியாது.

உண்மையில் பிரவாகம் என் ஒரு நிலையே கூட கிடையாது. நாம் விளங்கிக் கொள்ளும் வசதிக்காக பிரவாகம் என்ற ஒரு வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

நமது கருத்துகளையே அறிவாத ஒருவர் பிரவாகம் என்று பொதுவாக கூறுவாரெயானால்

என்ன பொருளில் அதனைக் கூறுவார்?

நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் பொங்கிப் பாய்ந்தோடுவதை நாம் பிரவாகம் என்று கூறுவேோம்.

நீர்ப் பெருக்கு நிற்காமல் ஓடிக் கொண்டிருப்பதைப் பிரவாகம் என்று கூறுவேோம்.

ஓடித்தில் பொங்கி உத்பத்தியான தண்ணீர் எவ்விதத் தடங்கலும் இல்லாமல் சீராக நகர்ந்து ஓடிக் கொண்டே இருப்பதைப் பிரவாகம் என்று கூறுகிறோம்.

நாம் கூறும் பிரவாக நிலையும், நீர்ப் பெருக்காக இருக்கும் பிரவாகமும் ஒன்றுதானா?

மீண்டும் ஒன்று "பளி" என வெட்டி மறைகிறது என கவத்துக் கொள்வோம். இதனைப் பிரவாகம் என்று கூறமுடியுமா?

இவ்வுட்ப பளிச்சிட்டு மறைந்துவிடும் ஒவ்வொரு பிரவாகம் என்று கூற முடியாது.

ஆனால் "பிரவாக நிலை" என்று நாம் விவரிப்பது உண்மையில் இத்தகைய ஒரு நிலையையே ஆகும்.

-பளிச்சிட்டு மறைவும் ஒரு நிலையையே ஆகும்.

அதுபோல் நமது அனுபவங்களும் மின்னலைப் போல் தோன்றி மறைவும் தன்மையோடு தாம் உள்ளன.

ஒவ்வொரு மன அனுபவமும், தோன்றிய உடனேயே மறைந்து விடுகிறது. அது மறையும் போது தான் அது வந்தமையே நாம் அறிகிறோம்.

மின்னல் என்பது எப்போதோ ஒன்று ஏற்படுவது. ஆனால் மன அனுபவங்கள் - உணர்ச்சிகள் சிப்பியின்றி.

அவை அடுக்கடுக்காக வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அவை அகையாக ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.

அந்த அனுபவங்களே ஒரு கருணைப் போன்று நம் மனதினுள் சுழல் ஆரம்பிக்கும் போது, நாம் அதுனுடைய கோரப் பிடிக்குள் மாட்டிக் கொண்டு விடுகிறோம்.

நமது உணர்ச்சிகள் இவ்வளவு சுழலாக மாறாமல், சுலபமாக நம்மை விட்டுப் போகுமானால் அதை நாம் பிரவாகம் என்று கூறுகிறோம்.

நம் உணர்ச்சிகள் வாயும் இப்படிச் சுலபமாக மறைவதை நாம் பிரவாகம் என்று கூறுகிறோம்.

மொத்தத்தில்-

தோன்றியவையெல்லாம் மறைவதே பிரவாகம்.

தோன்றியவை நீடித்திருப்பின் அது பிரவாகமல்ல.

ஆனால் எந்த உணர்ச்சியும் நீடித்திருப்பதில்லை. தோன்றிய உணர்ச்சியெல்லாம் மறைவதுதான் அதுனுடைய இயற்கை- இயல்பு.

ஆகவே பிரவாகம் என்பது இயற்கையானது.

அது ஆற்றைப் போல் களைந்தோறும் புதியது ஒரு அஞ்சியைப் போல் களைந்தோறும் புதியது.

பிரவாகத்தில் என்ன தோன்றும்? என்ன மறையும்?

பிரவாகத்தில் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான உணர்ச்சிகள் நாம் இடம் பெறும்.

மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் மட்டுந்தான் பிரவாகத்தில் இடம் பெறும் என்று கூறி விட முடியுமா?

அங்கு எல்ல வேண்டுமானாலும் இடம் பெறலாம், மகிழ்ச்சி இடம் பெறலாம், கோபம் இடம் பெறலாம், அல்லது பயம் இடம் பெறலாம்.

நாம் என்ன ஆற்றினாலையும் எந்திக்கின்றோமோ அது சம்பந்தமான மன உணர்ச்சிதான் நமக்கு ஏற்படும்.

நாம் எதிர்பார்க்கும் ஆற்றினால்கேற்ப மகிழ்ச்சி ஏற்படலாம் அல்லது வருத்தம் ஏற்படலாம். நமக்கு எந்தச் செயலுமே இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு பேராடிக்கும் உணர்வு கூட ஏற்படலாம்.

ஆனால் நமது பிரவாகத்தில் எந்த உணர்வுகள் இடம் பெற்றாலும், அவை தோன்றி மறையும் தன்மையுடனேயே உள்ளன.

தோன்றுவது அகைத்தும் நம்மை மீறி

நடைபெறுகின்றன.

ஆனால் ஞானப் புரிதல் ஏற்பட்ட அனைவருக்கும், அப்படித் தோன்றிய உணர்ச்சிகள் அகைத்தும் சுழலை ஏற்படுத்தாமல் கிரகரவில் மறைந்து விடுகின்றன.

தோன்றிய அகைத்தும் விஷுவில் மறைந்த விடத் மறைவதையே மன சூரோக்கியம் என்று கூறுகிறோம்.

"நான் தியானங்கள் பல செய்வதுண்டு. அதனால் எனக்கு நல்ல அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு வந்தன. தற்போதுதான் பிரவாகத்தை மனமுவந்து ஒற்றுக் கொண்டேன். இந்தப் பிரவாகத்தில் ஏற்படும் அனுபவங்கள், என்னு் தியான அனுபவங்களைப் போல் சுலபரஸ்யமாக இருக்கையே? நான் மீண்டும் தியானங்களில் ஈடுபடலாமா?"

- இப்படி ஒரு அன்பர்களுக்கே விழுப்பினார்.

இந்த நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தியானங்களில் ஈடுபட வேண்டுமா?

தியானத்தில் ஈடுபடக் கூடாது என நாம் தியானத்துக்கு என்னுடைய தடை விதித்ததில்லை.

தியானத்தையும் ஞானத்தையும் இணைக்க வேண்டாம் என்று தான் கூறியுள்ளேன்.

நாம் நமது மன மகிழ்ச்சிக்காகவும், உடல் பயிற்சியாகவும் களலை, மாலை வாக்கிங் போகிறோம். இது தவறா?

மன மகிழ்ச்சிக்காக நல்ல இசையைக் கேட்கிறோம். இது தவறா?

மகிழ்ச்சுடும் கலையான பழச் சாறுகளை அருந்துகிறோம். இது தவறா?

அவை எவையுமே தவறானவை அல்ல. அவற்றைப் போன்று தியானத்திலும் ஈடுபடலாம். தவறே கிடையாது.

ஆனால் இன்ப நுகர்ச்சிக்கு நாம் அடிமைப் பட்டு விடக் கூடாது.

Addiction என்பது இன்பம் சார்ந்தவை. இன்பம் சார்ந்த Addiction கூட உண்டு. இந்த அமைப் பற்றிச் சிந்தித்து நாம் குழம்பிக் கொள்ள வேண்டாது.

அக்காலத்து ஞானிகள் பெரும்பாலும் தியானத்தில் மூழ்கிக் கிடப்பதையே வாடிக்கையாக வைத்திருந்தனர். ஏனெனில் அவர்கள் பெரும்பாலும் ஹவிகளாகவே இருந்தனர்.

ஆனால் இக்கால ஞானிகள் அனைவரும் பல விதமான பொறுப்புகளில் இருக்கிறோம்.

அதனால் தியானத்தில் மூழ்கிக் கிடப்பது நமக்கு முக்கியமில்லை.

பிரவாகம் மட்டுமே நமக்கு முக்கியம். அது இன்பப் பிரவாகமாகத் தான் இருக்க வேண்டுமென்ற உடாயம் கிடையாது.

V.A.P. திருவனந்தி (சேன்)
Phone : 99542 05000

கேள்வி? பதில்...

**ஞானம் அடைந்த பிறகு நனவு நிலையும்
கனவு நிலையின் தகுதிக்கு வந்துவிடுமா?**

கேள்வி: ஞானம் அடைந்த பிறகு, தூய விழிப்பு ஏற்பட்டு விடும் நம்முடைய நனவு நிலைக் கூட, கனவு நிலையின் தகுதிக்கு வந்துவிடும் என்று கூறுகிறார்கள். தூய விழிப்பு ஏற்பட்டு விட்டது என்பதை நான் எப்படி உணர்வது? என்னுடைய நனவுநிலை, கனவுநிலையின் தகுதிக்கு வந்துவிட்டது என்பதை எப்படிப் புரிந்து கொள்வது?

பதில்: ஞானம், கனவு, நனவு, தூயம் என்பதைப் பற்றி நாம் தெரிவதை தெரிந்து கொள்ளும் தூய விழிப்பு என்றால் கனவு என்பது புரிந்து விடும்.

ஞானம் என்பது எந்த நிலையும் இல்லாத நிலை.

ஞானத்தின் போது ஏற்படும் நிலைவு நான் கனவு, கனவு என்று கொண்டு இருக்கும் போது கனவில் நடப்பது அனைத்தும் உண்மை போல் நான் தெரியும். ஞானத்திலிருந்து விழித்த பிறகு நான் நாம் என்பது கனவு என்பது நமக்கு தெரியும். கனவு கனவும் போது அது குழக்கம் குழக்கம் உண்மையான சம்பவம் போல் நான் நமக்கு தெரியும்.

நனவு என்பது நாம் விழித்திருக்கும் நிலை. இந்த நனவு நிலையில் நான் நாம் நம்முடைய அன்றாட பணிகள் அனைத்தையும் செய்கிறோம்.

தூயம் என்பது நமது மனதின் அழ் நிலை. அது நான் ஆகப்பெற்று இடங்கும் மனம் அதுதான் தெருவடை நிறுத்திக் கொண்ட மனம். நினைவு நிலையில் உள்ள மனம். இந்த தூய நிலையை நாம் ஓயாது செய்கிற ஒரு போதும் அடைய முடியாது. தூய நிலை நான் நம்முடைய இயல்பான பதனற்ற நிலை அடையும்.

கனவு விழிப்பு என்பதை நாம் எப்படிப் புரிந்து கொள்கிறோமோ அந்த அடிப்படையில்தான் நனவு, தூயம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளப் போகிறோம்.

நாம் ஞானமும் போது ஒரு கனவு காண்பதான கவத்துக் கொள்வோம். அந்த கனவில் ஒரு அடர்ந்த அடிகள் பம் மிகும்கவத்து நடுவில் நாம் மடிகுக் கொள்வது வேறையும், அவைகள் நம்மை தூரத்திக் கொண்டு கருவது வேறையும் நமக்கு தெரிகிறது. அந்த மிகும்கவத் நம்மை தாக்கிறது என்பது தெரிந்த கிணறு நாம் தடுக்கிட்டு விழித்துக் கொள்கிறோம். விழித்தவுடன் "அப்பாடா இது கனவு தான்" என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு கனவின் ஏற்பட்ட படித்திலிருந்து விடுபட்டு பதனற்ற நனவு நிலைக்கு வருகிறோம். கனவிலிருந்து விழித்த பிறகு கனவின் ஏற்பட்ட படித்திலிருந்து மனம் விடுபட்டு நினைத்திற்கு முதுகிலும் பிறகு உடலின் ஏற்பட்ட இடையான மன்றையான வேந்தத்தில் இருந்தும் தெருகு மடப்படித்திலிருந்து விடுபட்டு இயல்பான உடல்நிலைக்கு திரும்புகிறது.

ஞானத்திலிருந்து விழித்த பிறகு அது கனவு நான் என்பது நமக்கு தெரிந்த பிறகு நாம் அந்த கனவுக்கான மடப்படி வேண்டிய அடிகிலான அடித்தகை கருத்தப்படுமோ

தேவையில்லை. முடிந்த போது கனவு என்பதான எந்த வேறையும் இல்லாமல் என்பது நமக்கு புரிந்து விடுகிறது. நாம் நம்முடைய இயல்பான பதனற்ற நிலைக்குத் திரும்பி விடுகிறோம்.

இதே அடிப்படையில் நான் நனவையும் தூய விழிப்பையும் புரிந்து கொள்ள போகிறோம்.

நனவு நிலையில் நமக்கு ஒரு சம்பவம் நடப்பதான கவத்துக் கொள்வோம். நமக்கு மிகவும் தெருக்கமானவர் ஏதோ ஒரு கழ்நிலையில். அவர் திருந்த மன நிலையில் நம்மை மிகவும் மனம் கருத்தப்படும்கு பேசி விடுகிறார். அவர் பேசி விட்டு வந்து விடுகிறார். அவர் வந்த பிறகுக் கூட நாம் அந்த சம்பவம் என்பதான மிகவும் மன வேதனை அடைகிறோம். "எப்படி நம்மை, அவர் இப்படி போலாம்" என நமக்குள் நாம் போராடுகின்றோம். பிறகு கருத்தப்படுகிறோம். மீண்டும் மீண்டும் போராடி, கருத்தப்படுகி விடுத்த மன வேதனை அடைகிறோம். இப்படியே கொஞ்ச ஏறும் திடிக்கிறது பிறகு ஒரு உடத்தில் நமக்கு தெரிகிறது. நமக்கு ஏற்படுகின்ற மனவேதனை என்பதான மனதின் நம்மை கருவும் செய்கி முடியாது என்ற புரிதல் தாமத நிலைக்கு வருகிறது.

நமக்கு புரிதல் நிலைக்கு வந்த பிறகு நம்முடைய கனவையும் இல்லாமல் அந்த சம்பவம் என்பதான நமக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த போராட்டத்திலிருந்து விடுகிறோம். நாம் போராட்டத்திலிருந்து விடுபட்ட பிறகு அந்த சம்பவத்தை பற்றிய பரிப்பு அப்படியே கனவையத் தொடங்கிவிடுகிறது. மனதின் பாரபகை அடித்திக் கொண்டு திருந்த மன வேதனை அப்படியே பார்த்துத் தீயு இறக்கி கவந்த ஒரு நிலைக்கு நாம் வந்து விடுகிறோம்.

நம்முடைய கனவத்திற்கு புரிதல் கனவாக அந்த சம்பவம் என்பதான போராடி, கருத்தப்பட்டுக் கொண்டு கூட திருந்திக்கொள்க. நம்முடைய கனவத்திற்கு புரிதல் தெரிவாதகை நமக்கு வந்த திடிக்கவும் நாம் பொறுப்பு எடுத்துக் கொள்ள வேறையில்லை. நம்முடைய மனதின் கனவத்திற்கு வந்த பிறகு வேதகொண்டு அந்த சம்பவம் என்பதான நமக்கு வந்த வேறையும் இல்லாமல் என்பதையும் நாம் அந்த சம்பவத்தை எரி எப்படுகோ, மாற்றி அமைக்கலோ, என எந்த வேறையும் நமக்கு இல்லாமல் என்ற புரிதலுக்கு வந்து விடுகிறோம்.

அதுமன்ற "கனவோ எரிஎப்படி வேண்டும். அ அமைக்க வேண்டும்." என்று போராடிக் கொண்டு திருந்த

மனம் அந்த போராட்டத்திலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டு தன்னுடைய இயல்பான நிலையான தூரிய நிலைக்கு வந்து விடுகிறது. தூரியம் என்பது நம்முடைய இயல்பான யதார்த்தநிலை. எவையும் பற்றி பிடிக்காத இப்படி தான் நமக்கு வேண்டும். இப்படி நமக்கு வாயது என்ற எந்த முயற்சியும் தீர்மான தீர்மான நிலை. இது தான் தூரியம். இது தான் நம்முடைய இயல்பான நிலை.

நமது நிலையில் நமக்கு ஏதோ ஒரு சம்பவத்தால் மனம் போராட்டம் ஏற்பட்டது. புதிதம் ஏற்பட்ட பிறகு அந்த சம்பவம் சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட மன வேதனைக்கு நாம் எவையும் செய்ய முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வினாடி போராட்டத்தில் இயங்கிய நமது மனம் போராட்டத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்முடைய இயல்பான மனநிலையான எவையும் பற்றி பிடிக்காத தூரியநிலைக்கு வந்துவிடுகிறது.

பொதுவாக நாம் சப்போதும் இருப்பது நம்முடைய யதார்த்த நிலையான தூரியத்தில் தான். அந்த தூரிய நிலையில் தான் எல்லாவிதமான எண்ண, உணர்வுகளும் தொன்றி மறைகிறது. எல்லாம் தொன்றுவதற்கு அதுதான் இருக்கும் நம்முடைய தூரியநிலையில் நாம் எந்த மாற்றமும் செய்வத வேண்டியதில்லை. நம்மால் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது.

நம்முடைய யதார்த்த தூரிய நிலையில் ஏற்பட்ட தற்காலிக மாற்றமான எண்ண, உணர்வுகளை பற்றி பிடித்துக் கொண்டிருந்த நம் புரிதல் ஏற்பட்ட பிறகு நம்முடைய யதார்த்த தூரிய நிலைக்கு திரும்பினோம். நாம் தூரிய நிலைக்கு திரும்புவதற்கு எந்த முயற்சியும் செய்யத் தேவையில்லை மாறாக மாறாத அந் செய்வதற்கு நாம் செய்து கொண்டு இருக்கிற முயற்சியிலிருந்து விடுபட்டால் மட்டும் போதும். நாம் இருப்பதே தூரிய நிலையில் தான். எண்ண உணர்வுகள் நம்மை பற்றிப் பிடிக்கவிட்டவை. நாம் தான் எண்ண, உணர்வுகளை பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டு போராடி பிறகு புரிந்து கொண்டு தூரிய நிலைக்கு திரும்புகிறோம்.

ஒர் உதாரணமாக கடல் மற்றும் அலைகளின் இயக்கத்தை பார்க்கலாம். கடலின் மொத்த இயக்கத்தோடு பார்க்கும் போது அலைகளின் இயக்கம் மிகச் சிறிய

பகுதியே. கடலிலிருந்து அலைகள் ஏற்பட்டு மீண்டும் கடலின் தாள் மறைகிறது. கடலின் ஒரு பகுதியே வலுச்சி அடைந்து அலைவகை தொன்றி மீண்டும் கடலாக மாறிவிடுகிறது.

இங்கு கடல் என்பது நம்முடைய யதார்த்த தூரியநிலை ஆகும். எண்ணம், உணர்வுகள் என்பது அலைகள் ஆகும். நமது தூரியநிலை என்னும் கடலின் ஏற்படும் தற்காலிக அலைகளின் சவையம் எண்ணம் மற்றும் உணர்வுகள் ஆகும்.

நாம் தூங்கும் போது நமது மனதில் ஏற்படும் சிந்தனைதான் உணவாக தொன்றிச் கொண்டிருக்கிறது. அப்போதும் நமது உடல், புலங்கள் ஒன்று நிலையில் தூக்கத்தில் தான் இருக்கும். இப்படி உடல் தூக்கத்தில் இருக்கும் போதும் உணவினால் ஏற்படும் இரகசயன மாற்றம் தூக்கத்தை உணங்காத அளவின் குறைவாகவே இருக்கும்.

நாம் நமது நிலையில் ஒரு பிரச்சினையை சந்திக்கும்போது உடல், புலங்கள் அனைத்தும் இயக்கத்தில் இருக்கும். அப்போது நாம் சந்திக்கும் பிரச்சினையை பற்றிய எண்ணங்கள் அதனை தொடர்ந்து சிந்திக்கும் சிந்தனைகள் நம் உடலில் இரகசயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நமக்கு புதிதம் ஏற்பட்ட பிறகு நாம் நம்முடைய யதார்த்த தூரிய நிலைக்கு வந்து விடுவோம். அப்போது தேவையற்ற சிந்தனைகளிலிருந்தும் அதனை தொடர்ந்து உடலில் தேவையற்ற இரகசயன மாற்றத்திலிருந்தும் விடுபட்டு எண்ணங்கள் எதத்தினாலும் இயங்கும் உணவுநிலையில் தவிர்க்க வந்துவிடுகிறோம்.

இப்படி புதிதவினால் நமது மனம் தாயாக மாற்றமடைந்து தூரியநிலைக்கு திரும்புகிறோம். நமது நிலையில் ஏற்பட்ட இரகசயன மாற்றமும் அதனால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தமும் தூக்கத்தை உணங்காத உணவு நிலையில் ஏற்படுகின்ற இரகசயன மாற்றத்தின் அளவிற்கு குறைந்து மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறது.

இப்படி மாற்றம் அடைவதைதான் நமது நிலையம் உணவு நிலையின் தவிர்க்க வந்து விடும் என்று கூறுகிறார்கள்.

"விடுதலை அடைந்தவனுக்கு நளவும் உண்டில்."

ஸ்ரீ பகவத் பவன்

ஸ்ரீ பகவத் பிடிவல் குடும்ப உருப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீ பகவத் பவனின் செயல்பாடுகள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இயற்கை எந்திரது உடையவா தொன்று பெற படலும் வந்த வண்ணம் உள்வாங்கி. வறுமையின் தங்குவதற்கான வந்தியம் அமைக்கப்பட்டன உணவும் சிறந்த முறையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் குறைவான அட்டைமீட்டி இலவசமாக நு த்த திட்டமிட்டுள்ளோம். ஸ்ரீ பகவத் பிடிவல்க்க வரும் நன்வசைகளைமையும் நிறுவனங்கள் மற்றும் புலவர்களின் பண்பாட்டையும் கொண்டு மட்டுமே அனைத்து வசைகளைமையும் எதிர் கொண்டு வருகிறோம். அந்த வசையில் குடியை. 25,000/- நன்வசை. வறிய ப்ரீ பகவத் பவனின் நிறுவனமாக இலவசத்து கொண்டு நமது அன்பு தீவரத். **X.கருணா II**, திருவி. வசைவை அமைக்கவந்த ஸ்ரீ பகவத் பிடிவல் என்மீம் உடையாற்ற நன்நிலைத் தொகித்துக் கொள்கிறோம்.

பகவத் இயலனின் வந்ததுகளை புரிந்து கொண்டவர்களும் அனைவருக்கும் எடுத்துச் சொல் சொல்லும் என்ற அபிமானம் வசையும் வாய்ப்புகளாகவாக இருக்கும் மட்டும்தான் நன்வசைகளை வறிய நிறுவனமாக இலவசத்து ஸ்ரீ பகவத் பிடிவலின் தொண்டின் தங்கைமையும் இலவசத்துக் கொள்ளுமாறு பவன்வகை உடலுக்கு கொள்கிறோம்.

இப்படிக்க

ஸ்ரீ பகவத் பிடிவல், சொல்.

பரதேயில் ஢ல்ரீரீத ஢ல்ரீகள்

“அரீச்சனை ஢லராளேன்
ஐயா! உன் பதம் தன்னில்”

஢ரீ பகலத் ஐயாவின் ஐானப் புரீதலில் நன்கு தெளிவு பெற்ற தம்பதியினர் ஢ுத்த ஢ர்நாபுரத் தீசைக் கலைஞர் ஢துரை தீரு. V.க.஢லரீ ஐயர் - தீரு஢தி. A.஢லரீதா அ஢்஢லயயாரீ அலுவலர்கள்.
தீரு஢தி. A.஢லரீதா அ஢்஢லயயாரீ அவர்கள் ஢ென்ற ஢ாதம் தீயற்றைக் கப்தினார்.
தீரு஢தி. A.஢லரீதா அ஢்஢லயயாரீ அவர்கள் தன் ஐானத் தெளிவுக்கு பிறகு தலைக்கு ஐானத்தை வழுப்பிய ஒரு ஢ரீ பகலத் ஐயாவை தீசைரவனாவைவு பாலித்து ஢ானழநரி அவர் தீயற்றிய தீருழிக் கவி..

“தீசைரவா ஂந்தன் துருவாய் வந்தாய்- ஓரு
நீசைரவான நீசை நீ தந்தாய்
உந்தன் ஢ரணாய் கலாண்டைன்
உன்னல ஢ார்க்கலம் கலாண்டைன்
ஂந்தன் ஢னதில் ஓர் ஢ாற்றம் கலாண்டைன் (-)

ஂந்தன் ஢னதின் தீருள் நீக்கியே
அங்கு தெளிவென்னலம் ஒளி ஂற்றினாய்...
தீருத் ஢னதின் கத்தி - னன் தீவன் ஢ுத்தி
தீருவில தெளிவான ஢னதின் கத்தி - தீரு
ஂன்றும் உன் கருவான வலன்னம்
புரவலரீயோடு ஢ேர்த்துக் கலாண்டைன்
உந்தன் ஢ரணாய் கலாண்டைன்
உன்னல ஢ார்க்கலம் கலாண்டைன்
பிறலித் துயர் தீர்க்கும் தீருள் நீ தந்தாய்! (-)

தீருத் ஢னதின் தீயக்கலம் தன்னை ஢ாற்றும்
கிறந்த நல்வழி கப்தினாய்.
தீருத் நான் கலாபதும் அருபலம் ஂன்பதும்
ஂன்றும் நீசைவற்ற ஂன்றல்கலா!

தீருத் நீசைவற்ற ஂன்றலம் நீ
ஂன் ஢னதோடு ஢ுரணாய் நீன்றென்.
ஂந்தன் அரீயானலையை அகற்றும் அலான தீயே
ஂன்றும் கலாக்கந்தன் அருள் வேண்டினேன்!

அரீச்சனை ஢லராளேன்
ஐயா! உன் பதம் தன்னில்.,
கற்பனைகள் கப்திதே அரீயும் அரீவயும்
நீர்பதற்கே வழி கற்பிக்கலம் உன் பதத்தில் (-)

படிப்பறிலில்லாத பாரதும் அருத்
பரத்தில் கலாநதய்ய பாதை வலத்தவறே...
உடல் நீ அல்ல அதில் உரைபும் தீசைர நீ ஂன்னும்
உன்னலதனை உரைக்கலம் உத்தலா!
உன் பதத்தில்...

அரீச்சனை ஢லராளேன்
ஐயா! உன் பதம் தன்னில்.,

தீசைரபடன்...
தீரு஢தி. A.஢லரீதா அ஢்஢லயயாரீ

஢ரீ பகலத் ஐயா அவர்களுடன்

஢ுத்த ஢ர்நாபுரத் தீசைக் கலைஞர் ஢துரை தீரு. V.க.஢லரீ ஐயர் - தீரு஢தி. A.஢லரீதா அ஢்஢லயயாரீ தம்பதியினர்.

K.S. விவமணி
செல் : 97891-85555

ஆசிரியர் பகுதி

அனைவருக்கும் உபபயனில் உணர்வும்,

நமது அகம் அடைபித்ததே தேவத பயனமே ஆரோக்கியமான பயணம், அகத்தில் அடைபித்ததே தேடுகிற நமது அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் காரணமாகிவிடுகிறது.

ஆள்கிணத்தில் பயிற்சி முயற்சியில் இருப்பவர்கள் பலரும் அகத்தை சீர் அமைக்க வேண்டும் என்று அதற்கான முயற்சியெனவே *குபுக்கு வருகிறார்கள். உவர்களுக்கு எதையாக பல கருத்துகளும் இருந்து வருகிறது.

“என்னும்போல் வாழ்வு; மனம் அது சொல்லையானால் மந்திரம் செபிக்க தேவையில்லை; என்னும் வரிமை மிக்கது எனவே நம்மைத்தான் என்ன வேண்டும்,” என்று இவற்றுக்காக பொறுக்கிறார்கள்.

மேலும் திருவள்ளுவர் தனது குறளில்...

மனத்துக்கள் மாசினால் ஆடல் அனைத்ததன் ஆடல் உரிம -குறள் 34

மனம் மாசு அற்று இருப்பதே அறம், மற்றவை ஆராயாந்ததே நமது அறம் அல்ல என்றும்,

உன்மத்தால் உன்மையும் தீதே தென் பொருளைக் கன்மதால் கன்மேல் எனல் -குறள் 282

மீதர் பொருளை திருடுவோம் என்று குற்றமானதை மனத்தால் நீலமாப்பது கூட நீலமாயானது என்று குறிப்பிடுகிறார்.

இவைகளை படிப்பவர்கள் தவறுதலாக புரிந்து கொண்டு ‘மனம் ஒரு நல்ல நிலையை அடைய வேண்டும், மனதை உயர்த்த வேண்டும், தூய்மை அடையச் செய்ய வேண்டும், எப்போதும் அமைதியும் ஆனந்தமும் மட்டுமே குடி கொள்ள வேண்டும்’ என மனதை சீரமைக்கும் முயற்சியில் இருங்குளார்கள். இந்த முயற்சி பொறுப்பத்தை கொடுக்குமே தவிர மனதும் முடிவுக்கு வராது.

அப்படி என்றால் மகான்கள் கூறிய வளத்தை தவறானவையா? திருக்குறள் தவறான செய்தியை கொடுக்கின்றதா?

இல்லை, இவை அனைத்தும் உண்மை, சரியானவை அதைப் படித்து முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் தாம் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் உள்ள உண்மையை அவர்கள் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

மனம் இயற்கையிலேயே எவ்வாறு இயங்குகிறது என்ற உண்மையைப் புரிந்து கொள்வதில் இதில் உள்ள

உண்மையைப் புரிந்து கொள்ளலாம். மனம் தனக்குள் பதிந்த எந்தனையோ பதிவுகளை சிந்தனையாக வெளிப்படுத்துகிறது. இது தாமச இயங்குகிறது. வெளிப் பட்ட சிந்தனையின் தொடர்ச்சியாக அந்த சிந்தனையின் மீது ஏறி நாமாகவும் சிந்திக்கின்றோம், இதனை ‘சிந்தித்தல்’ என்று குறிப்பிடுகிறோம். ‘சிந்தனை’ என்பது தாமச நிலையது ‘சிந்தித்தல்’ என்பது நாமச சிந்திப்பது.

இங்கு திருக்குறளில் வள்ளுவர் குறிப்பிடுவது நாமச சிந்தித்தல் சிந்தித்தலையே ஆகும்.

தாமச தொன்றும் சிந்தனை வலிமைமயற்றது, அவை தொன்றிய கணமே மறைந்துவிடும், நாமச சிந்தித்தல் சிந்தித்தலே வலிமைமயானது. இந்த சிந்தித்தலே நமது செயலுக்கும் காரணமாக அமைகிறது. நமக்கு தொன்றும் சிந்தனை நம் மகவுகள் தீர்ச்சை, அவை இயற்கையானவை, அமைமனில் நல்லவை, மெட்டலை என்று எதுவும் தீர்ச்சை. ஆனால் நாமச சிந்தித்தல் சிந்தித்தல் நல்லவையாக இருக்க வேண்டும், குற்றமான செயலை எவ்வாறு செய்யலாம் என மனதால் நாமச சிந்திப்பது கூட தீமையானது. இதைத்தான் வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்.

மனத்தில் தாமச தொன்றும் என்னமோ உணர்வோ எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அவை வளை வேடிக்கை வெடித்து மறைவது போல தொன்றி மறைந்து கொண்டு இருக்கிறது. வளைந்ததாலும் ஏதே ஆறு போல குடி மறைந்து கொண்டு ஓய்வுமையாகவே மாசற்று இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. அவற்றை சீர் அமைக்க முயற்சி செய்வதால் மட்டுமே மனம் மாசு அடைகிறது. மனத்தில் இயக்கத்தை புரிந்து கொண்ட நிலையில், அகப்பொறுப்பத்தை கவனிப்ப நிலையில், மனம் தாமசமே மாசற்ற நிலையில் இயங்குகிறது. இதிலே அறம்.

மனத்தில் தாமச தொன்றும் சிந்தனை - அகம் ஞானச சிந்தித்தல் சிந்தித்தல் - புறம்.

இவ்விரண்டையும் பிரித்து அறிவும் புரிதலை கொடுத்தவர் நமது பகவத் ஐயா அவர்கள்.

இந்த உண்மையைப் பல வேளாண்டுகளில் விளக்கி ஞானம் ஞானமுகளில் ஞானத்தை வழங்கி வருகிறார் ஸ்ரீபகவத் ஐயா அவர்கள். அந்த வகையில் ஐயை மாதம் 8 மற்றும் 9-ஆம் தேதிகளில் ஸ்ரீபகவத் பவளில் 2 நாள் ஞான ஞானம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற ஏற்காடு ஞானஞானமில் மட்டுமற்ற ஸ்ரீபகவத் பவள நிறுவனர் வேலூர், திரு.H.R.குமார் அவர்கள்.

ஞானமுகாமியின் சிறப்பை உணர்ந்து தேடுதல் கொண்டு பல அன்பர்களை இந்த ஞான முகாமிற்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார்.

மேலும் புதிய அன்பர்கள் பலர் ஐயாவின் உதவையே யென்க வழியாகவும் கேட்டு இந்த ஞான முகாமில் கலந்து கொள்ளுனர். இதில் கலந்து கொள்ள, அனைவரும் மன நிறைவு, ஆதர்சம் கொள்குமெனச் சொன்னார். இதனை தொடர்ந்து செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் ஐரண்டு ஞானமுகாம் நடைபெற உள்ளன. இதன் விடயம் இந்த இதழில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீபகவத் ஐயா அவர்களாக ஏரிய புரிதலாக கொடுக்கப்படும் ஞானம் நமது வாழ்க்கை பயணத்தையே சரியான கோணத்திற்கு திருப்பி விட்டு விடுகிறது. பயணபுத்தவர்கள் புதிதவர்கள் பலருக்கும் இதனை அறிமுகம் செய்து அவர்களையும் பயணபயன் செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

ஸ்ரீ பகவத் பவன் - புரவலர்கள்

அன்பு உள்ளவர்களுக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள்.

ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் என்பது பண்புறுக்கம் மிகுந்த ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம் அல்ல. கட்டணம் வாங்கிக் கொள்ளும் கல்வி நிறுவனமும் அல்ல. ஐயா அவர்களுக்கு தங்கியிருக்க விடுவது தேவையப்பட்டது. நம் அனைவரது ஒத்துழைப்பாலும் ஸ்ரீ பகவத் பவன் உருவானது. தற்போது அந்த இல்லம் ஐயாவின் திருப்பிடமாகவும் கற்றிட வசுவோரின் கருகாமலாகவும், நம் அனைவரது பங்களிப்பு மூலமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. ஸ்ரீ பகவத் பவனின் நித்திய நிர்வாகச் செயலிணங்களுக்கான நித்திய நிதி ஒன்றும் தேவையப்படுகிறது.

நிரந்தர வைப்பு நிதி ஏதையையும் தற்போது உருவாக்க வேண்டாம் என்று ஐயா ஸ்திரீவிப்தால் நிரந்தரப் புலவன் ஒரு ஒன்றை உருவாக்க முடிவு செய்துள்ளோம். முதற்கட்டமாக 100 ஆர்வலர்கள் கொண்டு புலவன் ஒரு ஒன்று மே மாதம் முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ரூ.1000 முதல் ஏதாவது ஒரு தொகையை மாதந்தோறும் அல்லது ரூ.12000 முதல் ஏதாவது ஒரு தொகையை வருடந்தோறும் வழங்கும் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தங்களை ஸ்ரீ பகவத் பவனின் புரவலர்களாக இயைத்துக் கொள்ளலாம். அத்தகைய பத்துக்கொண்ட முழுத்தொகையையும் மாதந்தோறும் ஸ்திரீவிப்தால் ஆகவேண்டும் என்ற நிபந்தனை எதுவும் புலவர்களுக்குக் கிடையாது.

நமது வேண்டுகோளை ஏற்று புரவலர்களாக இணைந்தவர்கள்:

1. திரு. சரவணன், புலவனாகவும், சொன்னை.
2. திரு. விருத்தியாசிரி அராமன், புலவனாகவும்.
3. திரு. கண்ணன், சொன்னை.
4. திருமதி. முத்துசுந்தரி சரவணன், சொன்னை.
5. திரு. அரவிந்தன், உயர் பள்ளிக், கம்பம்.
6. திரு. குமாரன், சொன்னை.
7. திரு. செகர், கத்தார்.
8. திரு. கனகசுந்தரன், சொன்னை.
9. திரு. சம்பத், சொன்னை.
10. திரு. கனகசுந்தரன், சொன்னை.
11. திரு. அரவிந்தன், புலவன், சொன்னை.
12. திரு. அரவிந்தன், புலவன், சொன்னை.
13. திரு. அரவிந்தன், புலவன், சொன்னை.
14. திரு. அரவிந்தன், புலவன், சொன்னை.
15. திரு. அரவிந்தன், புலவன், சொன்னை.
16. திரு. அரவிந்தன், புலவன், சொன்னை.
17. திரு. அரவிந்தன், புலவன், சொன்னை.
18. திருமதி. அரவிந்தன், சொன்னை.
19. திருமதி. அரவிந்தன், சொன்னை.
20. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
21. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
22. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
23. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
24. திருமதி. அரவிந்தன், சொன்னை.
25. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
26. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
27. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
28. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
29. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
30. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
31. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
32. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
33. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
34. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
35. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
36. திருமதி. அரவிந்தன், சொன்னை.
37. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.
38. திரு. அரவிந்தன், சொன்னை.

புரவலர்களாக தங்களை இணைத்துக் கொண்டு அனைவருக்கும் ஸ்ரீபகவத் மிஷன் கார்ப்பரேட் உடனடி நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாங்குபவர்கள் புரவலர்களாக இணைந்து உதவி வேண்டுகிறோம். வாங்கு கணக்கில் நேரடியாக செலுத்துபவர்கள் HDFC Bank - Sri Bagavath Mission A/c No. 15947520000075, MEFT IFSC: HDFC 0001394 Car Street Branch, Salem. என்ற கணக்கில் செலுத்தலாம். Bank A/C ல் நேரடியாக செலுத்தியவர்கள் தங்களது 07891 84555 என்ற எண்ணிற்கு தெரிவிக்க வேண்டுகிறோம்.

ஸ்ரீ பகவத் ஜபாவுடன் ஜூலை ஓரான முகாமில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள்

ஸ்ரீ பகவத் ஜபா அவர்களுடன்
நடுத்தரமான நுளாயகனின் பகா

சித்தார்த்தம் சித்தார்த்தம் தூதரான ஜபா
வழங்கி உள்ள முகாமில் பெற்றோர் கலந்துகொண்டனர்

ஸ்ரீ பகவத் ஜபா அவர்களுடன்
தூய்மையில் அருள்வோரின் அன்பர்கள்

ஸ்ரீ பகவத் ஜபா அவர்களுடன்
பெருமளவில் தம்பதியினர்

ஸ்ரீ பகவத் ஜபாவுடன் மலையாள
பெருமளவில் அன்பர்கள்

ஸ்ரீ பகவத் ஜபா அவர்களுடன்
மலையாள பெருமளவில் அன்பர்கள்

ஜென். கதை

விடைகாண முடியாத கேள்வி

சாரிபுட்டர் என்ற பெரிய அறிவாளி வேதங்கள் உபநிதங்களுளையெல்லாம் நன்கு கற்றவர். அந்தக் காலத்தின் புகழ்பெற்ற அறிஞராகவும் சிந்தனைபாளராகவும் திகழ்ந்தவர்.

அவர் ஒருநாள் புத்தர் பெருமானைக் காண வந்தார்.

சும்மா வான வரவில்லை, ஞானம் பெறவே வந்தார்.

"இறுதியாக நீ வந்து விட்டாயா? நல்லது. சில காலம் என்னுடன் தங்கிக் இரு. நீ பெரிய அறிவாளி. நன்றாய் கற்றவன். உனக்கு கற்றுத்தர என்னிடம் எந்தக் கோட்பாடுகளும் தூக்கை, உபதேசிக்க எந்த அறிவுரைகளும் தூக்கை, நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், சும்மா என்னுடன் கொஞ்ச காலம் இரு," என்றார் புத்தர்.

சாரிபுட்டருக்கு வியப்பாக இருந்தது. 'மெய் ஞானம் பெற வந்தால் தவிர சும்மா இரு என்விரா? விளக்கங்கள் பெறலாமென்றால் சில காலம் சும்மா அவருடன் இருக்க சொல்கிறாரே' என்று நினைத்தார். என்றாலும் புத்தர் சொன்னதை ஏற்று கொஞ்ச காலம் அவருடன் மௌனமாக இருக்க ஆரம்பித்தார்.

சில காலம் கழித்து, மௌனங்கு பட்டர் என்ற அறிஞர் அவ்கே வந்தார். அவரும் சாரிபுட்டரைப் போல மெய்க்ஞானம் பெற வந்தவர்தான்.

அவரிடமும் புத்தர் பெருமான் முன்பு போலவே தான் சொன்னார்.

"சில காலம் என்னுடன் சும்மா இரு, அலைபாயும் உன் மனம் மூதலில் அமைதியடையட்டும், தற்போது உனது கேள்விகள் அப்படியே இருக்கட்டும், சில காலத்திற்கு பிறகு ஏதாவது கேட்க விரும்பினால் நீ கேட்கலாம். கொஞ்ச காலத்திற்கு எந்த கேள்விகளும் கேட்காமல் என்னுடன் சும்மா இரு," என்றார் புத்தர்.

மௌனங்கு பட்டரும் சும்மதம் தெரிவித்து விட்டு சில காலம் புத்தருடன் தங்கிவிட முடிவெடுத்தார்.

சாரிபுட்டர் பக்கத்தில் தான் இருந்தார். அவர் அமைதிக் கண்டு கலகலவெனச் சிரித்தார்!

மௌனங்குப்பட்டர் திகைப்படைந்து, "ஏன் சிரித்தீர்கள்?" என்று கேட்டார்.

"புத்தர் பெருமான் உங்களை ஏமாற்றும் பார்க்கிறார் நீங்களும் ஏமாந்து விடுங்கள்! ஏதாவது கேட்க வேண்டியிருந்தால் இப்போதே கேட்டு விடுங்கள் சில காலம் மௌனத்திற்கு பின் உங்கள் மனதில் இப்போது எழுந்துள்ள வினாக்கள் மறைந்து விடும். எனக்கும் அப்படித்தான் நேர்ந்துவிட்டது. சில காலம் தவருடன் மௌனமாக இருக்கும்போது அது, விவாதங்களையும் நாயங்களையெல்லாம் அழித்துவிடும். அப்பறம் கேட்பதற்கு ஒன்றுமே இராது. இது புத்தரின் தந்திரம்! அதனால், கேட்க நினைத்ததை இப்போதே கேட்டு விடுவது நல்லது. அப்பறம் கேட்பதற்கு எதுவுமே இராது" என்றார் சாரிபுட்டர்.

ஆனால் புத்தர் என்னவோ நம் வாக்குறுதியில் உறுதியாகத்தான் இருந்தார்.

"நான் நிச்சயமாக உன் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பேன். சந்தேகமே வேண்டாம். சில காலம் காத்திரு" என்றார்.

மௌனங்கு பட்டர் ஏற்றுக்கொண்டார்.

காலங்கள் ஓடி மறைந்தது.

மௌனங்கு பட்டர் அவை மறந்தே போனார்.

ஆனால் புத்தர் பெருமான் மறக்கவில்லை.

சிலகாலம் கழித்து "மௌனங்குப்பட்டர் நீ உன் நயங்களை இனிக் கேட்கலாம்" என்றார் புத்தர்.

மௌனங்கு பட்டர் எழுந்து மௌனமாக நின்றார்.

"கேட்பதற்கு எதுவும் தூக்கைபெருமானே" என்று கூறிவிட்டு தனது வழக்கமாக பணியையத் தொடர்ந்தார்.

"எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் விடைகாண முடியாது என்ற மனதின் தீயமாளையைப் புரிந்து கொண்டு தேடுதல் அன்று சும்மா இருப்பதே ஞானம்." என்பதை தனக்குள் உணர்ந்து கொண்டார்.

என்ன கேள்விகளுக்கும் பதில் தேடுவதை விட, கேள்விகள் தூக்கமாகப் போவதே சிறப்பு.

Registration Number of the News Paper TNTAM/2014/57694 Postal Registration Number : TN/WP/SLM(E)/22/2015-2017

Published by Sri. V. A. R. Saravanan on behalf of the Sri Bagavathi Mission, 31, Ramalingasamy Street, Annamalai, Salem-636 003, Tamilnadu, India
Printed by Sri. R. Jayavel at Sree Jayavel Press, 08/11, Gandhi Maidanam, Annamalai, Salem-636 003.
Editor : Sri. K. S. Jeevamani, Call : 97891-63555